

經部

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣孫球

謄録監生臣李荧

欽定四庫全書　　經部一

易象正　　易類

提要

臣等謹案易象正十六卷明黄道周撰道周字幼元一字螭若漳浦人天啟壬戌進士崇禎中官至少詹事明亡後爲唐王聿鍵官至禮部尚書督師出婺源師潰被執不屈死事迹具明史本傳乾隆乙未

賜謚忠烈此書孟應春謂崇禎庚辰道周在西庫始創為之成二十四圖逮過北寺毒痛之下指節初續又為六十四象正劉履丁則云三十年前道周即有易本象八卷疇象八卷蓋是書之稿本也道周初作三易洞璣以卦圖推休咎而未及於諸爻之變象是編則於每卦六爻皆即之卦以觀其變蓋即左氏內外傳所列古占法也其自叙曰凡易自春秋左

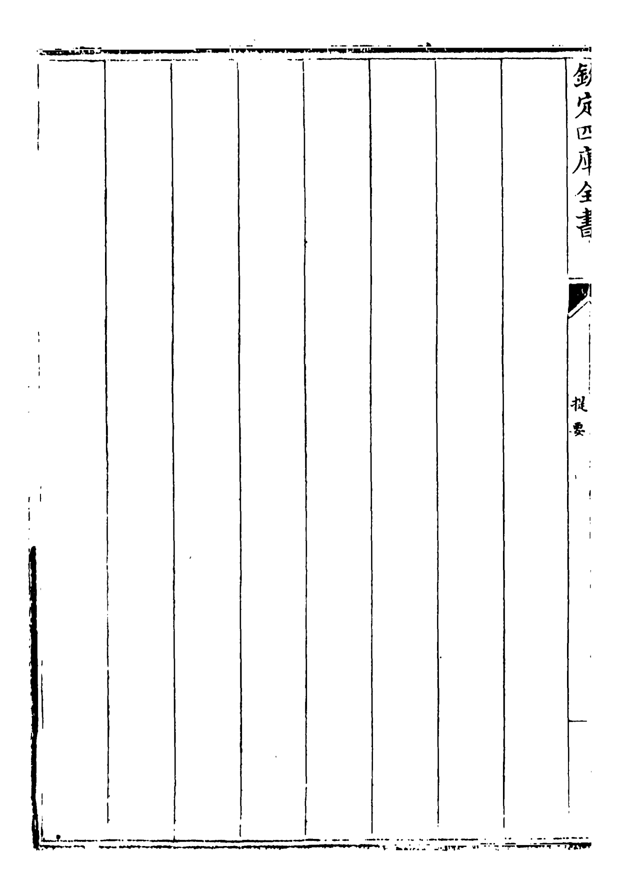
國曁兩漢名儒皆就動爻以論之虞王而下始就本卦正應以觀攻取只論隂陽剛柔不分七八九六雖易有剛柔雜居之文而卦無不動玩占之理象正專就動爻以明之此其述作之大旨前列目次一卷則以漢人分爻直日之法按文王之卦序以推歷代之治亂後二卷則以河圖洛書之數自相乘除為三十五圖其詩斗差圖詩斗差退限圖詩元命

圖春秋元命圖則本漢人緯書四始五際之說而別衍之以為推測之術與所著三易洞璣相為表裏雖其以太傅所釋十一爻俱為明之卦而作未免附會朱朝瑛亦曰易象正道周之自為易也孔子之所不盡言言之不盡意者也然引伸觸類要亦易之一隅宋儒沈該之易傳都絜之易變体義皆發明之卦與是書體例相似而是書則每爻之下先列

本卦之彖辭次列卦之象辭然後列本爻之象辭及夫子之象辭與沈氏都氏之書又各不同存之以為二家之外傳亦無不可也乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易象正目次

明 黄道周 撰

以上十二圖皆明日月盈虛朔望閏餘交食冬夏
贏縮之義以為易之本始

卷初下十二圖
有序

以上十二圖皆以天道徵於人事中分乾坤三十二卦自春秋迄今以爲易之實歷正曰凡易本於日月與天地相似其有不準於天地本於日月者非易也天地之用託於日月日運南北以爲寒暑

月行遲疾以爲朔望氣周相纏或盈或虛各以其節積分而合纖毫秒忽不可廢也世之談易者但略舉陰陽粗明氣象而已其次乃專談理義以爲性命今以歷律爲端日月爲本六十四爲體七十二爲用天道爲經人事爲緯義理性命以爲要歸其自孔門而下諸儒所談一槩寘之不復道也其大要以推明天地本於自然其大者百世可知其小者千歳日至其煩者更僕難數其簡者一言可盡要以不悖於詩春秋而止天下研精之儒必有能明是說者故先爲二十四圖以引其端是爲初卷而後易之象義序次可剟至也

卷一　乾坤反復凡四卦

乾卦第一

乾之乾第二

坤卦第三　　坤之坤第四

凡卦皆一體兩象反復異名惟乾坤坎離頤大過中孚小過有對化而無反復其實日有晝夜而時通二六八體反復皆十二爻也蒙以反復而得二名乾坤以反復而得一體其一體者不必二名其反復者不必對化故以八體卦之對化通於五十六卦之反復皆舉兩端以成大例非因綱紀而有異同也故爲乾乾坤坤首立四卦雖以用九用六得對化之名實以一晝一夜通六辰之義晝夜雖有陰陽反復只成一日約之則曰三十六象通之則曰七十二卦或謂父母六子相與錯綜只得六十四何三十六七十二之有曰反復對化錯綜易皆兼用之錯綜之有重乘反復之有不動與對化之有不對化單舉之則難明博觀之則易著也作乾乾坤坤四卦序第一

卷二

屯卦第五　蒙卦第六

需卦第七　訟卦第八

師卦第九　比卦第十

小畜第十一　履卦第十二

乾坤萬物之生始極南而乾極北而坤晝夜積彖乾坤兩乘自分左右天地升降帝王盛衰皆於是爲限衡爻者兩乾盡而交屯蒙兩坤盡而交需訟倚爻者屯蒙自左而右需訟自右而左環爻者屯蒙需訟皆自左而右春秋當坤之末端斷坤而起屯金元在乾之前端斷未濟而起乾故屯蒙與乾

坤代始者也凡卦以爻當日積日成歲其以六十四卦之爻積日者二萬四千五百七十六凡得歲六十八年餘九十六日其以七十二卦之爻積日者三萬一千一百四凡得歲八十六年餘一百四十四日兩法相追凡四其六十八年九十六日得二百七十三年二十四日爲天地之交會凡三其八十六年一百四十四日得二百五十九年七十二日距差羸縮十三年三百十二日爲天地交限之差數兩四爲八兩三爲六從於左右與日月相逐四即二也八即四也作屯蒙需訟師比小畜履

四卦序第二

卷三

同人第十五　大有第十六

謙卦第十七　豫卦第十八

隨卦第十九　蠱卦第二十

自兆蒙環交至小畜履四卦二百七十三年二十四日而五君一民天地始亂泰否受之君臣更端又四卦凡五百四十六年四十八日而交於隨蠱泰否隨蠱日月之正交也日月正交薄蝕所生陰陽雖均而乿亂見焉治効之見者謙豫而已同人大有之與小畜履君臣龐雜其効一也作否泰同人大有謙豫隨蠱序第三

卷四

臨卦二十一　觀卦二十二

噬嗑二十三　賁卦二十四

剥卦二十五　復卦二十六

旡妄二十七　大畜二十八

自屯蒙環交至旡妄大畜十二卦凡八百十九年七十二日而治運乃究臨觀之與謙豫則猶王者之治也謂有天地之正氣存焉過此而衰矣五行之數五十其治河圖全卦共八百二十五約其歲實十二卦得八百七年半强而順大過正交與乾坤同象作臨觀噬嗑賁剝復旡妄大畜序第四

卷五

頤卦二十九　頤之頤三十

大過三十一　大過之大過三十二

坎卦三十三　坎之坎三十四

離卦三十五　離之離三十六

凡易上下經各三十六卦去乾坤頤大過坎離六反復卦則爲三十三十卦之行二十四十歲又二百九十八日左右分之凡一千二十歲而交於中限與五百一十一歲之交倍追而合者也天地順數易逆數每值交限各以綿歷逆反而歸初七十二卦中分之歲凡二千四百二十二年餘一百六十三日半又中分之一千二百一十一年餘八十一日七分而四際分限正交互直故春秋者以十

乘易之數去兩而用十八詩用易之餘以為積易用詩之積以為餘故知易有七十二卦去用而存及詩得十四春秋得十八之說者而日月運行天下治亂可得而求矣作順順大過大過坎坎離離

上經以四分部下經以三分部四三八六積歲相追體卦通數每限六十八年九十六日四卦得二

百七十三年二十四日用卦通數每限八十六年一百四十四日三卦得二百五十九年七十二日凡一追限差十三年三百十二日者為日月之通數其餘積限各不相同而酌於通閏以加減歲實其揆一也追數最親者惟用卦限四體卦限五相距不遠用卦行四限三百四十年二百三十二日體卦行五限三百三十五年三百十五日凡帝王運序絕續之際動差三四年然遠之愈闊不復可惟十三年上下以五積為六十八七可追體卦六積為七十七八可追體用兼乘之卦故以十三年二三百日間為日月之交限猶朔望半交於十三日半之會也晋明夷亦為會限作咸恒遯大壯晋

明夷序

第六

卷七

易有衡環二爻依序而求之則獨圜圖而已環圖自坤屯至咸恒以前十五卦一千十六年百六十日在漢魏交際又六卦而入夬姤終魏晉六朝在六卦之内凡乾坤分位自坤起屯至損二十二卦實行一千五百四十七年餘二百七十八日四分用卦之全歷因而損益之故損益盛衰之始也作

家人睽蹇解損益序第七

卷八

夬第四十九　姤第五十

萃第五十一　升第五十二

困第五十三　井第五十四

凡卦分陰陽以從南北自屯蒙從坤而北需訟從乾而南凡五十二卦一南一北上下分從不失其序故陰爻多者從陰陽爻多者從陽陰陽之中酌從其象惟夬姤萃升上下分居南北殊路是男女陰陽之變限也以衡倚二圖四隙分之各得十三卦八百七十四年餘二百八十三日而入夬限夬闕寺也姤婦入也萃盜賊也升權臣也四者天地之常孽而卦運間值或數百年以每卦七年分之則九十一年而入十四卦陰陽之變又虞其已邀也姤夬升萃四者錯居其入變限者不分上下初

末婦寺賊臣相倚為命至困井而凋耗極矣春秋已來故牒可稽上自東漢大閹下自李唐女寵或流沴於六十年之後或著兆於六十年之前雖未入正交體姓如故而隂陽之氣發於災戎毒痛極矣作夬姤萃升困井序第八

卷九

凡易體卦環圖不分四際自乾坤兩交而外六十四卦從乾右旋二十一限至損益凡一千四百一

十三年而入夬姤在陰陽變位之候又二百二年又入鼎革又二百二年而入漸歸妹則交卦盡矣漸歸妹兩濟之先應者也下經三卦雖以八十六年餘百四十四之法相追至於卦象精實一依體卦不可改也用卦環圖從屯立春從蒙立秋起於西北與日右旋而春秋追易逆數之法皆起於東北未濟之端左循下行六卦而歸妹九卦而鼎十二卦而姤周秦漢之間槩可識矣中分二千四百二十二年半否履之間夒夏元黄兩乾之端氷霜始戰學者所致思也故易以體卦爲歷用卦爲候八十五歳相追之法以識交限

作革鼎震艮漸歸妹序第九

卷十

豐第六十一　旅第六十二

是在下部弱卦也其交於春秋在戰國之間其交於金遼在皇統之際雖不當正變交會而強主不立與朝不泰二百二年之間帝王之風教僅存焉耳自乾屯至渙節二千一百八十四年與體卦中分相值而天道且變作豐旅巽兌渙節序第十

卷十一

既濟第七十一　未濟第七十二

上經體卦反復有乾坤頤大過坎離六卦反復十二下經惟中孚小過反復四卦而已上經交卦有泰否隨蠱下經交卦有漸歸兩濟反復對化共得十六而乾坤兩濟離爲始亂合爲項踵與中孚小過首尾連貫不得爲上經體六下經體二也易以用卦函體卦不自分行其以用卦分行三四相追者每卦之差十七年三百十七日追差之限相距或三年四年上下爲陰陽代謝之端故每限入交屈伸之數皆差池三四年不可齊舉也或疑反復交卦各有異象可以遞加反復體卦只有一象不可遞加者不知一象反復各起東西相距三十六卦猶南極北極之明有兩極子前午後之合得六辰何詎怪乎故語體用相函之歲則四千八百四十四年餘三百二十七日爲度以歲法爲實語用

卦相乘之數則六千一百六十年餘二百八十八日以日法爲通語體卦相乘之數則四千三百六十九年餘二十四日與通法差準也明乎體用相函通實互推贏乏相追之故則易可得而言矣作中孚小過兩濟序第十一

卷十二 用八 乾坤

乾坤至坎離用彖三十二

咸恒至兩濟用彖三十二

凡易以乾坤九六爲例乾用九而交於坤坤用六而交於乾凡六十四卦之用九者皆交於坤其用六者皆交於乾故六十二卦之皆乾坤也易有交動遂生變化非謂九能變八六能變七也六十二

卦皆歸乾坤故十八變中小象得乾坤者是爲爻動父母動而六子不動如六子爻動則皆爲爻母矣易以乾坤兩用該六十二卦之用不復爲各用繫於各卦之終所以明一卦之通得六十四卦而乾坤兩用實爲綱紀繫辭曰乾坤毀則无以見易故復爲用次序第十二

卷十三對化次序

乾坤至坎離對化序三十六

咸恒至兩濟對化序三十六

對化之與反復互相爲用乾坤舉對化以用爲體也發舉反復以體爲用推而行之兩序互舉也鼎蒙革各以其類相應爲序天地主客八體八爻言尋其家或遠或近或取或不取皆求其故而易之

微義淵乎至矣故復
為對化序第十三

卷十四 八體 八交

八體卦入交序六十四

八交卦入體序六十四

是書所異於諸經者八體八交以為人義十六象互入各得百二十八今特舉其半而其全可類舉也世道盛衰或倚或伏徵應之說三才共治不盡繇卦象而卦象其先著者春秋以後二千三百六十年天道未究其已究者則二千四十八年至元之前舉可知矣藏往知來聖人不欺後此一卦限而天地左契可執相覆也自隱公元年以前六十餘載界於宣幽自元末丁未以後十六載為明甲

子裁酌其間為坤中交之候而體交相入舉可知也作八體八交相入序第十四今刪去十二十四二卷

卷終上

以上皆明三天卦象及雜卦先天歲歷歸於洪範
蓋大禹箕子之學易之源始也

卷終下

歳策通著歴年圖第八
蓍法進退盈虛圖第九
天方圖第十
詩元命圖第十一
春秋元命圖第十二
七十二限春秋體卦圖第十三
七十二限詩用卦圖第十四
六十四事圖第十五

以上皆明圖書爻象與詩春秋通例歸於六十四
事蓋周公孔子之學易之要終也

以上初卷上下發明圖象十二卷發明象爻終卷
上下發明圖書凡十六卷又凡例一卷

凡易之必有圖象數度猶人身之必有腑臟肢體
因形測脈因脈測理不知形色而談天猶未有
人身而言至命也十翼主於明理立中為極以陰
陽剛柔辨其位序使人體中蹈和究於无過恐占
卜推步流為讖緯无復入聖之方然自洪範而後
有詩春秋精理與義與易同體非復世儒夢寐之
所嘗到乃知性命文章微顯合化真有可聞不可
聞之異學者尚辭流於淺易占者尚象墜於旁谿
必舉四尚以歸一試并舉三經以綜十翼則是編
所正粗有發明猶左傳之於春秋儀禮之於禮記

別自為義不離本經至於解釋之文覔殊訓詁恐
覩者難入復舉諸例以發其凡焉

易象正目次

易象正凡例

春秋說象凡例十八條

凡易自春秋左國暨兩漢名儒皆就動爻以論之卦至虞王而下始就本卦正應以觀攻取只論陰陽剛柔不分七八九六雖易有剛柔雜居之文而卦无不動玩占之理象正專就動爻以明之卦雖一爻動者不過六卦而六爻雜動皆可錯綜令復舉左國玩占之事一十八條皆論之卦以存舊志

觀之否

莊公二十二年陳公子完奔齊齊人妻之使為工正方完之少也周史有以周易見陳侯者使筮之遇觀之否

曰是謂觀國之光利用賓於王此其代陳有國乎不在此其在異國非其身在其子孫光遠而自它有耀者也坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光庭實旅百奉以玉帛天地之美具矣然猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土故在異國若異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽配天物莫能兩大陳衰此其昌乎此論觀之否以謂極而且泰者也以其動爻勝其之彖以其大往而占它國

屯之比

閔公元年晉賜畢萬魏以為大夫初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉震為土車從馬足居之兄長之母覆之眾歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子必復其始此論兩彖而兼取象者也盤桓建國且親諸侯

大有之乾

成季之將生也桓公使楚丘父卜之曰男也其名爲友在公之右間于兩社爲公室輔又筮之遇大有之乾曰同復于父敬如公所此論兩象特異其繇者也曰父曰公以離歸天

歸妹之睽

晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶无相也此論之象以本象稍變其辭者也曰震曰離以同而異大事不吉故爲嬴敗姬

凡易之占卜多繇也而取易者近是

大有之睽

僖公二十五年天王出居于氾狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王使卜偃卜之遇黄帝戰于阪泉之兆公謝不堪乃筮之遇大有之睽曰公用享于天子戰克而王享吉孰大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎此論之象以勤王為小事受享為大吉也

豐之離

宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣此非卜筮也謂古之占者皆曰之卦而已畜北斗則亦可以靜矣

師之臨

宣公十二年楚克鄭許之平晉荀林父救鄭先縠佐之及河聞平荀桓子欲還先縠不可智莊子曰此師殆哉

周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否衆散為弱川壅為澤有律以如己也故曰律否臧則律竭也盈而以竭天且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎此亦非卜筮也而詳於之象

艮之隨

襄公九年穆姜入于東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也穆姜述隨之象及乾之文言而諱其本象諱之者何惡其辭之著也然而猶述隨之象辭則是論之象古之通法也然則曰艮之八何也曰是二八也五爻皆動而二獨不動其辭曰艮其腓不拯其隨則是不動之隨也易有五爻皆動而占其不動者若艮之二八是也不曰二八而曰之八史誤也或曰周易占九六歸藏占七八是非歸藏也而占其八故穆姜之說近古

也然而皆繆也
是謂艮之坤

困之大過

襄公二十五年崔武子將娶東郭偃之妹筮之遇困之大過史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困於石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶死所歸也此其較著者也然而君子值之不懼死悶故繫辭所稱疑非聖人之意也夫猶有利往之義存焉以謂不往則已耳

復之頤

襄公二十八年鄭伯使游吉如楚及漢楚人怒而還之歸告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧于諸侯周易有之在復之頤曰迷復凶欲復其願而棄其本復歸死所是謂迷復能死凶乎楚不十年未能恤諸侯也

吾乃休吾民矣休吾民意謂自養者也是舉本象以及之象也

明夷之謙

叔孫穆子之生也莊叔筮之遇明夷之謙以示楚丘父曰是將行而歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二為公其三為卿日上其中食日為二旦日為三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀日謙當鳥故曰于飛明而未融故曰垂翼日動故曰于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離為火火焚山山敗於人為言敗言為讒純離為牛世亂讒勝勝將適離故名為牛是多附會之辭大抵明夷為傷謙為有終傷而有終與有終而傷互取之也是亦古之占法也

屯之比

衛襄公夫人姜氏无子嬖人婤始生孟縶而跛既又生元孔成子筮之遇屯之比以示史朝朝曰元亨又何疑焉其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之故孔成子立靈公是與畢萬同占也皆論本象不寧後失則未之及也取其元永貞者而已

坤之比

昭公十二年季平子立不禮南蒯南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比曰黄裳元吉以示子服惠伯惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗黄中之色也裳下之飾也元善之長也中不中不得其色下不共不得其飾事不善不得其極供養三德非此不堪此論之卦得於原筮也

乾之坤

昭公二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨曰吾聞蟲莫智於龍以其不生得也信乎蔡墨曰人實不知非龍實知古有豢龍氏御龍氏水官棄矣故龍不生得周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍旡首吉坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之此

舉之卦而通諸象者也

泰之需

哀公九年宋伐鄭晉趙鞅卜救鄭未決陽虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也若帝乙歸妹而有吉祿我何吉焉乃止

此論本象而通之象者也之象何也曰緩也曰待也不進也故以和語解之也

乾之否

簡王十二年晉孫談之子周事單襄公襄公有疾謂其子頃公曰必善晉周將得晉國昔成公之歸也晉人筮之遇乾之否曰配而不終君三出焉一既往矣晉仍无道而又鮮胄後之不知其次必此此猶之公子完之占

也否皆毀近
而成遠者也

屯豫之坤

秦伯召公子重耳於楚楚子厚幣送之於秦公子親筮之得貞屯悔豫皆八是兩筮也先筮爲貞後筮爲悔兩筮之陽爻皆動陰爻皆不動不動者多陽變而從八八即坤也古人名坤曰八猶今之言坤八也筮史占之皆云不吉閉而不通爻无爲也司空季子曰吉是在周易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯利建侯得國

之務也吉孰大焉又曰震龍也雷也車也坎勞也水也衆也主雷與車而尚水與衆車震武也衆順文也文武具厚之至也又曰主震長也故曰元衆順嘉也故曰亨內有震車故利貞車上水下必霸小事不濟壅也故曰勿用有攸往衆順而威故曰利建侯司空季子之言未及於坤也然而衆順而威先迷後得則皆坤也筮史占之以為爻閉先為則猶之坤也穆姜以艮之坤為艮之隨則猶諱其牝馬不徒以謂不快云耳

泰之坤

秦伯納公子及河董因迎于河公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行實沈之墟晉人所居今君當之无不濟矣臣嘗筮之得泰之八是謂天地配亨小往大來今及矣何不濟之有是即所謂泰之坤也易喜陽動陽動而從八言八而不言七東北不利而西南之利也

夬之革附見

自春秋諸史及漢儒而後略明象數者有河東關朗子明魏同州刺史王彦問子明以治亂損益之數子明布蓍得夬之革歎曰從今甲申二十四年戊申歿始宫掖蕃臣柄政參代之墟有真人出焉二雄舉而中原分彦曰請究其說朗曰乾坤之策不過三百八十四終則有始天之道也自魏黄初以降天下先主黄初元年庚子至今二百八十四載更八十二年丙午三百六十六矣當有達者生焉更十八年而王者始合子明之論未為闕也然陰陽之位南北分屬至於夬姤萃升上下交變隋唐之間夬革始交可不煩布蓍知其隆替子明特假蓍為説適與爻象相合此亦論之卦頗通大義不復舉其辭者也

以上一十九條皆舉之卦或玩其辭或占其象或因其數雖未明兩象合闢以釋本爻之説而皆未嘗徑

遺之卦單證六爻也世儒但見繫辭不言之卦直舉象義遂以為聖人不談變象但即辭明意而已不知聖人擬議變化存乎德行修辭立誠歸於易簡繫辭皆說之卦而不著之卦之蹟理象渾涵非儒者所窺今舉文言而外繫辭一十九條皆指所之以闡微義因而求之四千九十六卦二萬四千五百七十六爻皆可義起也

繫辭說象凡例十九條

中孚之益

易曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞

機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎此言中孚之益者也益以見善則遷有過則改言行者君子之風雷也風雷之動小者百里大者千里君子言行動於天地垂於百世可不慎乎

同人之離

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭此言夫同人之離者也同則物不能離之矣離之而同其道益光同之而離不失其時苟明在其中天下信之出處語默雖有不同百世而下猶可以相諒也

大過之夬

藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也

以往其无所失矣此言夫大過之夬者也夬而慎之蓋猶有孚號告邑之心焉夫是為書契之始也予以糾以繩何言之微也

謙之坤

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也是謙之坤也先迷後得非以為利也

乾之夬

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也是乾之夬也祿則不施德則居於已行有夬夬之事動有夬夬之言是君子之所畏也

節之坎

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身君幾事不密則害成是以君子慎密而不出也坎曰惟心孚行有尚以心為行以節言語謹出入又何不密之有

解之恒

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也以小人而乘君子之器則盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫甚哉聖人之嚴也以為解之不可恒也恒雷恒風則萬物毀敗故赦過宥罪君子所不樂數試也以為解而可恒試則貪暴者多上慢其下下翫其上盜心乃生故作易者知盜是聖人之致也

大有之大壯

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利此言大有之大壯也大有元亨大壯利貞元亨順也利貞信也合之為乾性情既正貴德而尚賢故有順信之功无用壯之失是以自天祐之吉无不利言大有大壯之合於乾者也象曰非禮弗履履信思順非賢者而能之乎

又曰神農氏歿黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利此言大有大壯之可通於變者也

咸之蹇

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也此言咸之蹇者也凡人多難則多思蹇之屈信通於龍蠖往來憧憧皆為朋從故其卦爻五言往來譽反連碩歸於反身修德而已聖人不舉蹇卦而但悉言往來之義使人感歸於无感思歸於无思反身體虛以受天下是仲尼周公所為窮神知化崇德致用之旨也

困之大過

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期且至妻其可得見耶此言困之大過者也當困而困當失據而失據聖人亦不之非也各非其所則雖不懼死悶聖人亦哀之矣是困而大過者也

解之未濟

公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也弓矢動靜明晦之義也以射隼者解狐則可謂慎於辨物者矣利與不利疑信之間而已

噬嗑之晉

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此言

噬嗑之晉者也刑者德之末也德明則刑息小人用其畏君子用其明明之與畏皆本也君子有不用法而得用法之意者晝日三接是也

晝日三接則亦莫蔽之矣

噬嗑之震

子曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳以此言噬嗑之震者也晉則用其明震則用其威舍明而用威君子之不獲已也然而君子又以恐懼修省則君子之所自治也

否之晉

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此言否而晉者也晉昭明德以休其否危亡𣉻亂之形不蔽於上豐亨豫大之言不蔽於下則可謂大人之智矣

鼎之蠱

子曰德薄而位尊智小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也言鼎之蠱者也人求舊器不求舊君子之所慎也夫亦德知力三足而已矣缺一不可

豫之解

子曰知幾其神乎君子上交不謟下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣此言豫之解者也豫之貴蚤解之貴夙也聖人所貴

先覺也不然則已緩故又曰君子知微知彰知柔知剛萬夫之望夫亦於上下之交不諂不瀆則可謂夙知夙成者矣

復之坤

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉此言夫復之坤者也萬物之所還元也知微知彰知柔知剛則顏氏子亦有焉

損之大畜

天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也此言夫損之大畜者也三陰則損兩陰則畜致一以畜兩是萬物所從出也

益之屯

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶此言夫益之屯者也益者損已以益人屯者求人以益身故益有不可聚屯有不可益君子見善而遷聞過而改然亦不以危懼而輕與民危懼而輕與民則險難雜生傷之者至矣故君子所終始慎其言行也

以上十九條皆舉繫辭推合之卦或指卦德或兼彖義以明精義默成之指世儒但見聖人言意真質不滯所之遂迸棄典要以左氏為穿鑿不知聖人觀象立辭因動觀象不動則象无可占不占則辭无繇立今合兩象以論一爻雖有雜占不離兩象復舉乾坤十二爻而外象象明白最可據者一十九條皆指所

之以發其蒙焉

本卦說象明義凡例十九條

屯之節

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

節亨苦節不可貞

其辭曰屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字此即勿用攸往利建侯苦節不可貞之意也屯邅守正待時而動動而中節經綸乃見是數度德行之所從出也此條象象明白第一

訟之困

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

困亨貞大人吉无咎有言不信

其辭曰或錫之鞶帶終朝三褫之錫鞶帶者見大人之象終朝三褫者有言不信之象也君子當訟不訟內反諸己信則行之疑則違之是大人之義也此條象象明白第二

師之臨

師貞丈人吉无咎

臨元亨利貞至于八月有凶

其辭曰師出以律否臧凶師出以律者丈人之義否臧凶者八月有凶之義也舉日則極於七舉月則極

於八七者陽之始八者陰之終也律治七而去八故七八之會否臧分界陽節盡而陰節進丈人之所慎也此條象象明白第三

小畜之大畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

大畜利貞不家食吉利涉大川

其辭曰有孚攣如富以其鄰有孚攣如密雲不雨之義富以其鄰不家食之義也小畜而之大畜自西郊而涉大川文王之所用也周公以丈考之雙辭發仰思之獨智福者以為福孝者以為孝皆於兩畜取義焉此條象象明白第四

泰之明夷

泰小往大來吉亨

明夷利艱貞

其辭曰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行此四誠者皆艱貞之義也易之具此四誠者寡矣處泰而有明夷之心猶否而有苞桑之繫也此條彖象明白第五

同人之革

同人于野亨利涉大川利君子貞

革已日乃孚元亨利貞悔亡

其辭曰同人于郊无悔自野而郊已曰之義悔亡无悔之義也同人而去故雖未得志善用柔者矣以柔去剛何悔之有是猶未至於革命也

文王之事也此條象象明白第六

隨之屯

隨元亨利貞无咎

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

其辭曰隨有獲貞凶有孚在道以明何咎交而難生不謂貞凶乎再備四德不謂之明道乎勿用利建侯何咎之有隨之再備四德者三焉六三之革係於丈夫上六无妄係於西山屯未有所係也係於道不係於功則猶之无係也偕時焉耳偕時而行喪其所獲不謂失係其所獲不謂得晦息以待明是經綸之始

也此條彖象
明白第七

賁之艮

賁亨不利有攸往

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

其辭曰賁其趾舍車而徒不獲其身不見其人非舍車而何乎賁走也艮止也賁小利往文明以止則猶之不往也小象得賁而不利往者多矣益之以艮則是邪乘也君子之進以禮而止以義斷若折獄若賁之艮是也此條彖象明白第八

遯之姤

遯亨小利貞

姤女壯勿用取女

其辭曰執之用黃牛之革莫之勝說甚矣君子之毅也女壯勿用必遯遯而執之執若黃牛之革是不已固乎曰是君子之貞也當遯之時雖强以利祿唱予要女而有不取也夫其所執甚平而立意甚嚴曰吾遠之若鬼神焉耳此條彖象明白第九

大壯之歸妹

大壯利貞

歸妹征凶旡攸利

其辭曰小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角小人之壯與君子之罔而皆不知斂者乎物數之有終斂一也而君子不失其正貞而有厲亦貞而已易之取義十九取象十一大壯之體羊也歸妹之用羊也彊陽必敗君子去其彊陽者而已壯罔之亢攸利已知之矣君子又何占焉此條彖象明白第十

家人之漸

家人利女貞

漸女歸吉利貞

其辭曰閑有家悔亡是則質言之而已女貞而歸歸而利貞非閑家悔亡而何乎故不可貞者幹母之義非取女之義不利君子者斂德辟難之義非居德善俗之義也此條彖象明白第十一

蹇之井

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

其辭曰王臣蹇蹇匪躬之故是兩卦首皆德也君子修德不及於命上君下民而非以為身也遇險而不止利人而毀已君子將為瓶乎亦為井而已瓶可羸也井不可羸也時位可羸德不可羸君子之視德與躬將爲二物乎為二事乎舍躬而事王不計得喪天下改命是大人者猶无改於其德故相得其効而民得其養是蹇之井之義也

此條彖象明白第十二

損之中孚

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

中孚豚魚吉利涉大川利貞

其辭曰或益之十朋之龜弗克違元吉豚魚之與元龜同信也益之中孚以豚魚益其元龜夫有以益之乎无以益之乎益則用永貞損則不用永貞上帝之祐損有甚於祐益者乎神明之於豚魚豚魚之於元龜各本其无所益者而益之二簋之於十朋同致也此條象象明白第十三

萃之否

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

否之匪人不利君子貞大往小來

其辭曰齎咨涕洟无咎是宜見大人也而見匪人世道將微狐鳥成羣齎咨涕洟其心孔悲夫固有諒其精誠者矣利往不往又何咎之有夫當艱虞之時而君子辟難可乎曰免咎而已何不可之有此條彖象明白第

十四

革之同人

革已日乃孚元亨利貞悔亡

同人于野亨利涉大川利君子貞

其辭曰君子豹變小人革面征凶居貞吉利涉矣而曰征凶何也曰利君子貞則猶有未涉者也是其君

子小人雜也雜而同同而華則猶有異義也故不如擇正而居之是類族辨物之義也不如折獄致刑之著矣此條象象明白第十五

豐之明夷

豐亨王假之勿憂宜日中

明夷利艱貞

其辭曰豐其蔀日中見斗遇其夷主吉夷主言常主也然而遇之則亦明主也明主難遇而常主難避遇之於所不避與避之於所不遇則固有暗而不傷者矣日中見斗何憂乎夫易之為辭則固有偶襲者若益之上六非為恒也而曰恒心小過之六五非為小畜也而曰密雲固偶有襲之而夷主之與配主則必

有取之也无它取之日月也日月者德刑之主也此條彖象明白第十六

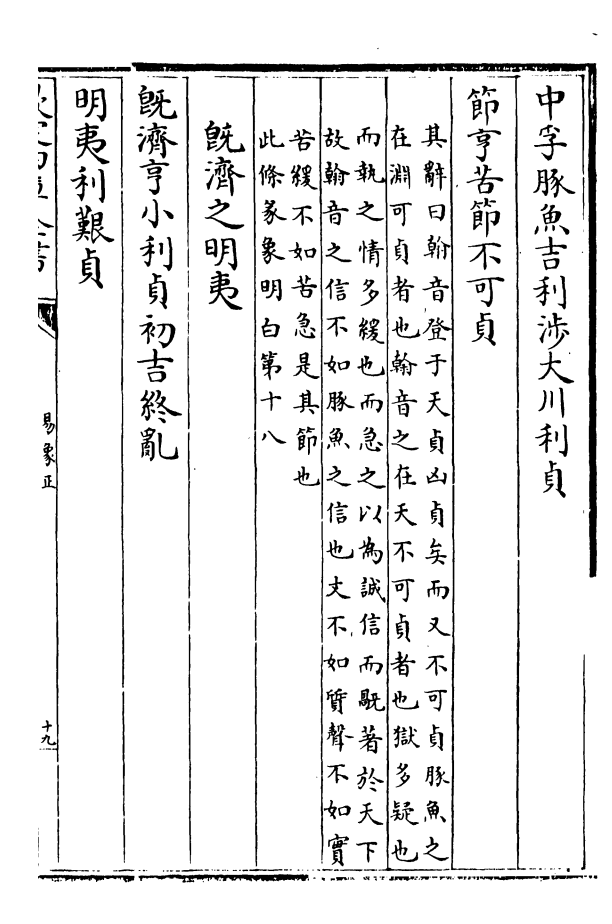
巽之蠱

巽小亨利有攸往利見大人

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

其辭曰貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日蠱之用六甲巽之蠱用六庚是非偶襲也金木之府仁義之用則於是取焉申命振育非是庚甲曷取乎聖人之治辭若治星辰也其有明著而互出則其次舍在焉耳天下之言爻畫正應相類者此其選矣此條彖象明白第十七

中孚之節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

節亨苦節不可貞

其辭曰翰音登于天貞凶貞矣而又不可貞豚魚之在淵可貞者也翰音之在天不可貞者也獄多疑也而執之情多緩也而急之以為誠信而既著於天下故翰音之信不如豚魚之信也丈不如質聲不如實苦緩不如苦急是其節也

此條彖象明白第十八

既濟之明夷

既濟亨小利貞初吉終亂

明夷利艱貞

其辭曰東鄰之殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是正謂明夷者也明夷者文王之事也東鄰終亂而西鄰初吉周公之師文王特取兩象之辭彼此相加近而六十四中而四千九十六蹟而二十六萬二千一百四十四理義晳然必不敢悖文王之説以自為説至於辭有顯晦義難遽合亦當涵泳繹思必不可謂象自象爻自爻象自為體爻自為用一象之體不通於各爻之辭兩象之辭不通於衆爻之象也此條象象與諸條相較尤爲明白第十九

以上一十九條皆舉象象通義最易曉者略引其端雖三百八十四爻其以兩象會通闡幽顯微其義一也世儒驟讀爻辭時與大象不能遽合輒疑其説以為爻象分行文周異旨故復舉爻象正變或吉而之凶或凶而之吉徵有異同尚煩擬議者其繇吉而凶二十四條繇凶而吉一十二條凡三十六條略開其

意以釋衆滯焉小象疑誤殊多以非周文原旨不復正也

本卦說象疑義凡例三十六條

屯之益

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

益利有攸往利涉大川

其辭曰乘馬班如泣血漣如彖有三利而爻稱泣血何也曰彖者材也材者德也之者時也序者位也德有不勝時時有不勝位屯之時不可以益而益之上之位不可以用而用之與之乘馬策以必往而猶有坤益之心焉猶雲雷而加之風也雖不泣血得乎是亦經綸之窮矣窮而不凶固有之也是條彖象亦先

疑滯

第一

師之升

師貞丈人吉旡咎

升元亨用見大人勿恤南征吉

其辭曰師或輿尸凶南征吉而或輿尸凶何也曰當其時矣而不當其位故或之或者有凶凶不在於丈人也而丈人分其恤則謂之凶

也是條彖象亦旡疑滯第二

比之觀

比吉原筮元永貞旡咎不寧方來後夫凶

觀盥而不薦有孚顒若

其辭曰比之旡首凶有孚顒若而曰旡首何也曰是後夫也而又不薦殉名而喪實飾貌而旡中以不寧之時而鬼神其道猶之匪人之比也是才德不備時位皆去者也是條彖象亦旡疑滯第三

泰之大畜

泰小往大來吉亨

大畜利貞不家食吉利涉大川

其辭曰城復于隍勿用師自邑告命貞吝何也曰泰極則恐大是未至於凶也然吝矣以才德自命安而忘危存而忘亡治而忘亂雖有學識猶之多藏也故復隍之義不如苞桑是條彖象亦旡疑滯第四

觀之渙

觀盥而不薦有孚顒若

渙亨王假有廟利涉大川利貞

其辭曰闚觀利女貞何也曰不薦而假廟是非丈夫也君子之觀於有廟猶觀於象魏也其假廟猶假於鬱鬯也而女貞是取以女貞之靜守涉川之智吉凶未變也尚可以薦何醜之有乎是條象象亦无疑滯

第五

噬嗑之晉

噬嗑亨利用獄

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

其辭曰屨校滅趾无咎蕃錫之義非謂屨校也而屨校之何也曰明飭者取於自昭則亦可以懲忿矣无咎之辭又何怪馬司寇蘇公固以是受賞也是條象象亦无疑滯第六

噬嗑之震

噬嗑亨利用獄

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

其辭曰何校滅耳凶匕鬯不失而曰何校滅耳何也曰是二者繫辭嘗誦之矣君子之為刑法將以自治也昭德之不足而至於恐懼修省則後矣後而猶可以不失已失而後聞之則无及也故爻繫之辭俱嚴

也必如文王之意則謂烈日震雷非以殺物也昭誠而已是條彖象亦无疑滯第七

剝之晉

剝不利有攸往

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

其辭曰剝牀以膚凶何也下不厚生而上有腆仕明德不昭而寵賂下流剝者日喪錫者日放所以敗也是條彖象亦无疑滯第八

復之頤

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

頤貞吉觀頤自求口實

其辭曰迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征自易之言凶未有如此者也自求口實亦取吝而巳七日不復其災十年奚取之乎曰復不終日者也七日不復雖十年亦不復之矣觀頤之信不近於義食言不肥是君子之所恥也小事猶眚用師則災師者讒口之門也是條象象亦无疑滯

第九

習坎之渙

習坎有孚維心亨行有尚

渙亨王假有廟利涉大川利貞

其辭曰係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶王假利涉而又有叢棘之凶何也曰坎險也渙散也德險而才散不及其時不得其位以宗廟之器投艱危之域猶以俎豆為矛戟也故彖有散辭卦先散位時位者君子之所貴也是條彖象亦无疑滯第十

頤之益

頤貞吉觀頤自求口實

益利有攸往利涉大川

其辭曰拂經居貞吉不可涉大川既曰利涉又曰不可涉何也頤主而益客也頤不可益而益之是以戹

益也猶屯之益是也屯无位而頤有位有位而動以貧自食冐險而求益天下之不可益者口實而已故貞者主也不貞者客也涉大川者客也不涉大川者主也主居而客行者也主不從客是條象象亦无疑滞第十一

恒之解

恒亨无咎利貞利有攸往

解利西南无所往有攸往夙吉

其辭曰不恒其德或承之羞貞吝既曰夙吉又曰貞吝何也曰是不恒也既利貞矣而又曰利往既曰无所往矣又曰有攸往則是不恒也不恒而解解而緩緩而无位事之所以敗也是條彖象亦无疑滞第十

二

恒之升

恒亨旡咎利貞利有攸往

升元亨用見大人勿恤南征吉

其辭曰田旡禽何也南征之行非為禽也升之大人尚其德田之有禽尚其功貴德而尚功名位動於中則憂恤從之矣旡禽之田則猶未變恒也不入於凶不罹於咎何恤之有是條彖象亦旡疑滯第十三

恒之大壯

恒亨旡咎利貞利有攸往

大壯利貞

其辭曰浚恒貞凶无攸利既利攸往矣又兩利貞而曰貞凶无攸利何也此言夫過恒者也木門之信是也恒以爲德大壯以爲才鬼神忌之何利之有故吉凶之相反未有如恒者也不貞之恒不可爲也過貞之恒不可爲也將進而求其恒性不求其恒情則亦猶之乎人而已是條象象亦无疑滯第十四

恒之鼎

恒亨无咎利貞利有攸往

鼎元吉亨

其辭曰振恒凶既曰无咎利往无亨而又曰振恒凶之何也恒靜者也鼎動者也恒從舊也鼎從新也恒之

有大壯有解有升有鼎皆動也動而棄其故雖有美材猶之无材也然二動而得小過五動而得大過猶且不至於凶者何也曰恒雖得過猶且過于恒也恒人之過也不失其位以恒人之位當君子之材彼有其福而此有其咎故才之不及位者十有八九矣是條彖象亦无疑滯第十五

解之恒

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

恒亨无咎利貞利有攸往

其辭曰負且乘致寇至貞吝何也曰是亦猶恒之解也解緩也恒久也緩而久以為天下无患且負且乘苟恣其慾寢處而已於是盜賊起而攘之自以為无過也而為寇攘所斥笑則是貞吝之謂也是條彖象

亦无疑滞
第十六

益之屯

益利有攸往利涉大川

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

其辭曰莫益之或擊之立心勿恒凶是三利也而曰勿恒凶何也利涉利往利建則可以益之矣又曰勿往則是莫益之也莫益之則必或擊之謂其多利心馬身不安心不易交不定而常有利趨則怨惡交至矣其所繇敗非獨位也是

條彖象亦无疑滞第十七

姤之巽

姤女壯勿用取女

巽小亨利有攸往利見大人

其辭曰包无魚起凶利往利見而曰无魚起凶何也女壯之女非以利見也魚不在包陰而治陽无魚之包虛而少鮮則猶之虛辭相誣也久而衆棄之矣是命令之以陰市者也見其小不見其大巽於耳不巽於心是條象象亦无疑滯第十八

井之需

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

需有孚光亨貞吉利涉大川

其辭曰井泥不食舊井无禽井泥无光也舊井无涉也而見於需何也是井為主者也井進而民食之不進而民不食井而仰於雲雨則猶之棄井也是條彖象亦无疑滯第十九

豐之旅

豐亨王假之勿憂宜日中

其辭曰豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶日中矣而又離明乃曰豐屋蔀家闚戶閴如何也豐盛之時上自謂明而後不明者中之是猶之祧廟也鬼神之庭无人焉則是自為明之過也夫亦謂不得

離利貞亨畜牝牛吉

其位乎曰是非不得其位也其位愈高則暗愈甚
與之為純牝則可矣是條彖象亦无疑滯第二十

旅之晉

旅小亨旅貞吉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

其辭曰旅焚其次喪其僮僕貞厲錫馬蕃庶矣而曰
喪其僮僕何也曰旅非康侯也无位而為位樂莘而
喪實凡用之得晉鮮有吉者也否之苞桑未濟之曳
輪以位自將亦庶乎可耳故中者位之實也用明而
失中寡處希榮君子之所恐也
是條彖象亦无疑滯第二十一

節之屯

節亨苦節不可貞

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

其辭曰不出門庭凶何也曰其才絀於德德絀於力知其勿往而不知其利建者以為操尚是固而經綸是去矣是條彖象亦无疑滯第二十二

小過之豐

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

豐亨王假之勿憂宜日中

其辭曰飛鳥以凶是凶之小過者也飛鳥已過而日中自在眡患之來君子亦无可如何也聽其已過而守其常不過者則亦免於大過矣飛鳥之凶又何憂乎是條彖象亦无疑滯第二十三

小過之豫

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

豫利建侯行師

其辭曰弗過防之從或戕之凶何也謂夫大事之舉而小事之去下體之距而上體之慕也以小過之才而建侯行師過之則不可過防之則不及防或從戕之又何怪乎是條彖象亦无疑滯第二十四

以上二十四條合彖皆吉而爻象反凶以是推之緐正而變其辭義差殊者可以理解也又自變而正十二條附後

需之既濟

需有孚光亨貞吉利涉大川

既濟亨小利貞初吉終亂

其辭曰需于沙小有言終吉終亂而曰終吉何也言夫需久而後濟者也久而能濟雖小有言何亂之有故是貞吉善思患者也豫防思患可以不亂是條彖象亦无疑滯第一

蒙之剝

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

剝利貞不利有攸往

其辭曰包蒙吉納婦吉子克家何也蒙未可以往也包而居之納婦克家則可以安宅安宅則可以育德矣是條象象亦无疑滯第二

臨之歸妹

臨元亨利貞至于八月有凶

歸妹征凶无攸利

其辭曰至臨无咎既兩凶矣又得无咎何也是象所謂位當者也易亦各欲其當而已歸妹之當則猶悅

而順順而動者也然則兩象之義爲時位奪也曰時位者亦兩象之義也兩象包時位時位不包兩象歸妹之至臨猶父母之送其子也當位爲至不行爲臨故去其兩凶以得无咎且謂是未至於八月也是條象象亦无疑滯第三

觀之否

觀盥而不薦有孚顒若

否之匪人不利君子貞大往小來

其辭曰觀國之光利用賓于王以否之時不薦不利而曰觀國利賓何也否陽往者也觀之否陽來者也不利君子貞貴通也古之人嘗用之矣不在於異國則在於異世否之觀則亦猶此也謂有占遠之耀焉

是條彖象亦
无疑滯第四

无妄之否

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

否之匪人不利君子貞大往小來

其辭曰无妄往吉旣曰有眚匪人又往得吉何也无
妄而得否則已否矣斂德避難難亦不就之謂其无
所繫也致誠而行在禍福之外故曰知否者
多喜知泰者多敗是條彖象亦无疑滯第五

家人之旣濟

家人利女貞

既濟亨小利貞初吉終亂

其辭曰有孚威如終吉終亂而得終吉吾得之需與家人矣鄉飲酒大昏二禮者人道所為綱紀也需有位家人无位有位而用中无位而用威夫亦各思其終而已終亂而得終吉非是兩象无取也是條象象亦无疑

滯第六

蹇之既濟

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

既濟亨小利貞初吉終亂

其辭曰往蹇來譽既濟之終亂繫于動爻而皆得吉非其思防而能之乎需動在中家人與蹇猶之上初

也故才生於智智生於思天下未有不思而濟者也是除豕象亦无疑滯第七

解之未濟

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

其辭曰公用射隼於高墉之上獲之无不利是見之繫辭矣繫辭之言藏器謂未濟也藏器待時畜括而動去其濡尾而獲於高墉使狐失其智而隼失其力夫非其辨之者丞乎當濟而後解之則可謂不夙矣是除豕象象亦无疑滯第八

升之井

升元亨用見大人勿恤南征吉

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

其辭曰貞吉升階何也井德之地也有其德以乘其位繘井羸瓶大人不恤也恤瓶而遠井則是小人之事也風發於地而水上於木而勾萌畢達以澤百物君子於是勞勸之耳是條彖象亦无疑滯第九

革之既濟

革已日乃孚元亨利貞悔亡

既濟亨小利貞初吉終亂

其辭曰悔亡有孚改命吉既濟之終亂也動而得吉者四矣其凶者獨屯之三耳謂屯在險中未可遽濟需訟蹇革家人則无不濟也故終亂之誡君子圖之鮮也是條彖象亦无疑滯第十

巺之姤

巺小亨利有攸往利見大人

姤女壯勿用取女

其辭曰悔亡田獲三品是皆為申命施誥之事也然而姤之巺无魚而凶巺之姤有獲而吉何也姤則女主之政也巺則君子之命也姤之懌辭不如巺之多誠是有惠主而用其陰德者也是條彖象亦无疑滯

節之臨

節亨苦節不可貞

臨元亨利貞至于八月有凶

其辭曰甘節吉往有尚八月有凶而曰往有尚何也知其凶而節之循其陽節不盡其陰節見其陰節而理其陽節故八月陽盡君子致靜以養陰二月陰盡君子致和以養陽和與靜皆陰陽之中也中以為節有節而甘苦化焉節之九五是也易以剛柔論位二五論中守中而當位雖極千變不在既福之内是數度德行君子所制議也是條

象象亦无疑滯第十二

以上十二條之卦合象有凶而爻象反吉以是推之餘變而正其辭義差殊者亦可以理解也

易曰吉凶見乎辭繫辭以盡變不達其象不通乎辭不達其辭不通乎意使書不盡言言不盡意則易之藴皆不可得而見矣故象者无辭之言辭者有意之象也學者不解爻辭但取兩象合觀則辭意千出有非言語文字之所能盡者如其精藴則在乎度數存乎德行雖懸象靜觀別其功凶詳其咎譽終日省中未足以周天地之變陰陽之序也世儒牽於舊聞守其故說其捐慧巧者又以易多變象不為典要劈切支離務以奇獵自眩而姬文周孔三聖相傳之意蕩然盡矣今存左國及繫辭三十八條以指所之再舉爻象正變異同五十五條以通其說内觀之否屯之比豐之離師之臨困之大過復之頤解之恒解之未濟噬嗑之震之晉益之屯諸卦層見互發其義一也凡是數條為之卦玩占之凡例至於範圍天地曲成萬物古今隆替帝王成敗則備於周象存於序次通於鬼神非於日月不在辭義之内云

易象正凡例

易象正序述

孟長氏應春曰崇正庚辰八月夫子在西庫始作此書初成二十四圖又逮過北寺毒痛之下指節初續又為六十四象正崑山朱生永明冐難入北寺親為夫子櫛沐鈔得是書然尚闊略有十之六七耳壬午放歸在靖海寺見成四本應春欲鈔夫子猶以為茍簡不樂傳播楊太史廷麟時亦在靖海寺苦欲録本夫子在病中恐

不復完黽勉畀之故崑山清江各有初本夫子每談及輙以為嘆有示璞見癡之恨及應春侍夫子至九江西林寺夫子病瘧初瘳亟覓筆楮曰及吾在不定此本後世誰復能定之者料理三十日將有次第而應春以家報趣歸夫子獨在蕭寺無復酬對之煩此書始克就緒方應春在西林時或人揖問曰黄學士所著書浩繁是何事應春曰不過是千歲坐致之理聞之夫子大以為不是一日或人來又如前問應春曰却是百世可知之

理聞之夫子夫子亦大以爲不是應春茫然過問夫子

夫子曰何不道可一言而盡也別後十餘日應春至留

都乃聞夫子賜環之命遣僕報夫子歸夫子猶以是書

未完留連江渚既發疏謝病乃扁舟過錢塘聞是本已

就寄陳太史彦升處彦升有僕在靖海敦守是書夫子

業已許之則是書以彦升本爲正也

陳彦升之遊曰先生壬午五月過臨安將適江楚時諸

門人皆送至京口惟孟長民從至九江之遊知先生雅

喜獨坐又方理易象正不欲與衆周旋僅遣一蒼頭事先生懇得象正完本與朱美之朝夕討論及在留都過楚蒼頭僅持美之尊人墓誌銘及之遴詩序耳之遴方與美之約侍先生還留都而環報適至艤舟至京口又不知先生所在但聞先生已還閩中衆無知者盖先生澹泊自將操小舠入蘆葦中携僕被穿闗踰津吏不知也至繡水聞先生在正弔錢去非私喜不自禁乃從懇得象正完本曰吾書已稍完無所恨但恨不見錢去非

使人有祝予之歎蓋先是五月去非同諸門人送先生至京口登北固賦詩者也象正完本屬當公諸後世然聞有手書原本在楊前輩處故從長民得識始末云

朱美之朝瑛曰瑛先歲見三易洞璣玩之未有所得既在旌德邑小事稀山水清穆乃稍探討別爲三易與洞璣參契壬午夏月先生來大滌山中瑛出三易請正先生以爲不繆因相與極論三四晝夜雖無足發之能頗盡一隅之致矣及見象正初本意欲借歸而先生堅以

爲未定既十月先生以完本寄彦升又屬彦升若傳播必與朱美之參定不知何以佐高深者然自仲尼殁後微言既絶性道難聞欲起回賜以還檀木捧拳塊而附岱華誠還顧瞠然未知其可也

劉漁仲履丁曰人言在先生西庫始作象正此殊不然三十年前丁侍先生在浦東草廬於時有易本象八卷疇象八卷疇象在吴亮恭侍御處本象在張雨玉兄弟處念之已三十餘年當時亦三屬草本也但今象正與

舊象正文義俱別耳方開府仁植與先生同在西庫每過先生論諸象義先生方就草作二十圖錦衣著筐籃來請先生方畫一圖未完徐曰吾作一圖完就逮耳諸役不可輙扶先生去諸圖象飜簸床下役去仁植始掇拾藏之今相較亦盡不似惟前日月出入四五圖相恍惚耳憶丁三十前年嘗過先生先生問三天圖可曽看不丁曰此有何難曉先生曰正謂易曉故難曉耳今書絕不道三天圖惟末卷稍稍及之又先生家屏風上刻

天方圖為四周天方百二十九度刓圓削方凡十八變而歸於極每謂門人曰天地鬼神奥堂精室盡在於此今書中亦無此圖然則書所不言者尚多矣榕壇諸友百二十人無一人談易象者間有問及先生輒引高允之言曰天下妙理自多何必問此
何義兆瑞圖曰師過講堂無一刻清暇終日酬對飛楮揮毫亦無一刻冗雜瑞圖間言古人左方右圓口答手批何嘗得此精儁師愀然曰若使濂溪伊川豈復露此

伎倆一日扶笻過尋歸雲洞笻折墜屨罣於榛莽歸遂不能騁步如前亟欲西過江楚瑞圖請前後所著書統留山中師云文字之業總不足存天假數年得就前業則易象正詩序正春秋表正此三正者當留山中以扃寶藏耳又云易象正完當携至山中簪筆披衣呈章北斗之下也今象正完寄陳彥升處何繇至山睹此虹玉先生云吾嚮與何義兆約象正完時入山呈斗然如此重事當自家筆蹟一字不苟今舊蹟已離所存改本中

有雜墨豈可告之神明且俟刻完整整齊齊開兹懸霤

耳凡先生著作出自手書皆銀鈎鐵畫如鏤木板惟綃

素贈答始有行草入眸自辨也

易象正序述

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣孫球

謄録監生臣李荧

易象正卷初上

明 黄道周 撰

大象十二圖序

大象十二圖何謂也言夫懸象之大者也天地懸象莫大於日月有日月而後有水火有水火而後有山澤有山澤而後有風雷水火生於日月風雷發於山澤日月不明山澤不靈故象者日月之謂也天地之道一治一亂日月之行一南一北北至而羸羸極則必消南至而縮縮極則必復天地之仁寶其陽光日月之智尊其往復有往復而後有交會有交會而後有薄食有薄食而後治亂見焉

乾治於南以日行高而謂之北坤治於北以日行下而謂之南日行之有高下乾坤之始交也屯蒙從坤而在於南則需訟從乾而在於北南者陽之故經綸以造其端果育以正其則北者陽饒故燕享以通其志作謀以集其事兩者聖人之慎始也師比在於南則小畜履在於北南有正主故客畜親建萬其功北有疑客故懿柔辨定貞其志兩者聖人之辨位也泰否在於南則同人大有在於北謙豫在於南則隨蠱在於北隨蠱泰否日月之正交也泰否正交反類而必復隨蠱正交有事而无故以為是日月之常行然而聖人始憂之矣聖人之治日月於其北而南不於其南而北否自北而南泰自南而北蠱自北而南隨自南而北兩者中國夷狄之大界也臨觀在於南隨則噬嗑賁在於北剝復在於南則无妄大畜在於北臨觀剝復則非正交也以自泰否而來入於半交聖人猶且憂之

故裁成歛德宴息振育容保設教安宅閉關聖人非敢託之无事也以謂是陰陽疑戰邪慝攸伏不可不戒也南有重順北有重大過南有重坎北有重離如是不交聖人不敢以為无事順大過交於南坎離交於北于是則日月正交日月正交雖有禍慝无所避之聖人亦曰吾謹細行以受大降立師道以正君德如是而已矣故講學修德聖人所救日月也日月治則水火治水火治則天地治然且聖人治水火不敢曰治日月明兩之道不屬水火以尊日月是聖人之慎也盛德之至也風雷山澤日月之氣質也天地水火治於上山澤風雷治於下日月北行山澤發榮日月南征風雷變聲故咸恒在於南則遯大壯在於北咸自北而南恒自南而北遯自北而南大壯自南而北故虛受特立遠慝克復所以靖二分之路謹春秋之治也聖人不靖二分之路謹春秋之治則上无以為君下无

以為師故晉之用明明夷之用晦家人之正內睽之正外聖人之學於水火則必有取之也晉明夷在于南則睽家人在於北蹇解在于南則損益在於北聖人之憂患蓋自是而至也上世之聖人雍容以治禮樂下世之聖人黽勉以治過慝表短而景長魄望而晷中則聖知衰矣故夬姤萃升天地之變位也夬姤在于南則萃升在于北剝復无妄大畜之次于是始交亦于是始亂也頒祿施命以收人心耀武升中以固衆志是非聖人之得已也有德而无其位有位而无其時雖天地无以得於六子而況於聖人乎聖人之有困井帝王之有鼎革猶日月之有交食敬其時位而无敢改於其德困井在於南則革鼎在於北師之於君敵也震艮在于南則漸歸妹在於北婦之於男非敵也隨蠱漸歸妹之交不有女禍則必有戎禍乎是陰陽男女之禨也天地禍謫著於日月外蓄女謁閹寺強

臣奸宄盜賊六者相為起也聖人不治之以干戈而治之以禮樂曰永終知敝居賢德善俗若是而已矣豐旅在於南則巽兊在於北巽兊之在於北猶震艮之在於南也震艮不在於南巽兊不在于北則是風雷山澤不讓日月之路也風雷山澤爭日月之路則聖人之治亦窮於无所措故震艮強也強而治之之曰反躬止思巽兊柔也柔而治之曰申命講習離之繼明坎之常習則猶致此意也兩女必嫉兩男必爭何以止之曰教與斁故易有十一教者豫小畜蠱臨觀大畜坎損益漸兊是皆明王所救天地日月之具也噬嗑賁豐旅之治刑獄則非聖人之得已也渙之享帝立廟節之議禮講德則猶是君師之事也渙節在於南則中孚小過在於北中孚小過交于北則既濟未濟交於南兩交者天地日月所為終事也日月不交則禍讁不見禍讁不見則天地无所示救于聖人聖人无所

施救於天地泰否兩濟之交於南治亂以之終始隨蠱漸歸之交於北內外以之中沸順過之交於南王者以久而絕坎離之交於北霸者以驟而滅孚過之交於北外國競于中華乾坤之交於南中華以蕩外國此八者聖人所為慎豫以救陰陽之敗也赦罪緩刑輟樂遷次修恭儉之節以致哀敬非所謂救敗於大也故易者為救天地而作也救天地則必明於天地之道明天地之道則必清

日月之路乾坤泰否隨蠱順大過坎離漸歸妹既未濟中孚小過剥復夬姤萃升晉明夷二十四者日月之路也以是二十四者加於定衡環倚體用六圖者研幾辨物其道无方舉其梗槩為十二圖而日月之治南北贏縮朔望盈虛交會閏餘亦略著于象是古作易者之意也

六十四體卦初終定序圖第一

天地定位日月終始平於坎離究於兩濟上下顯藏對化反復八體交動各三十六分于兩際為七十二舉其原始八八相錯但六十四體顯用藏各依其方準彼日辰以得其常是定序圖左右分行

上經兼六下經兼二上下分用為七十二左屯右蒙左需右訟上下兩間各左右起天地河漢脉絡經理各縣是布陽年從左陰年從右始六十年五子六甲以是相次

凡易生於象象生而有數象數滅則理義性命不可

得而見也天地日月星漢山河人物之數皆繫於象其最易簡明著者皆在於易易自一而二始加一倍以十八積之為二十六萬二千二百四十四此即一卦十八變六十四卦三乘之數也凡易以六十四為一乘再乘乘得四千九十六三乘得二十六萬二千一百四十四分為六十年每年得四千三百六十九辰一六釐六毫六絲與天平行四千三百八十三較之不及十三辰九分三釐三三為一歲日月交食退差之準所謂半差一日十五刻強者也有此退差是生交食凡歲月交二十七日二十一刻二十二分強約其行贏得二十七日三分六釐六毫六絲以十因之為二百七十三六釐六絲凡卦自四千九十六而外加二百七十三六釐六絲六忽而得一歲之交象故一歲十三交入于十六限以歲稽月以日稽辰一歲之辰即十二歲之日一月之辰即一歲之度也故十二歲得百六十交六十歲得八百交七百二十歲得九

千六百交交會閏積小而四千三百六十九辰大而四千三百六十九歳以日月為候與天地終始也

定序圖皆依上下經為次上經三十卦每卦乘六十四再乘四千九十六以交計之二萬四千五百七十六當歳實六十七年零百有六日以三十積之得二千一十八年再加一卦為二千八十六年正當咸恒之中交而上下分際故自春秋已未至元末癸夘繫於上經上經二千八十六則上經二千二百八十八也去大小餘但以三百六十紀之為二千四十八於咸恒中交上經二千四十八則下經二千三百二十一也所以必加一交半交者天地絶續之故非其中交不備觀下圖兩濟之間而絶續入交之義亦可見矣圖序專指衛圖而歷年參於環交與

定序定位復别故先著兩經年次於此

六十四體卦上下定位圖第二

咸恒司臬乾坤司天兩濟之平交道出焉八體既咸四交反復以視交限為十有六兩濟而上為交者十兩濟而下為交者四凡十六交否泰隨蠱歸漸兩漸佐八體卦以尊日月以贊天地

乾坤坎離頤孚兩過反復十六得交者八而已否泰隨蠱歸漸兩濟交變反復其象一也歸漸而下二十四卦至於咸恒百四十四以視南極不見交食凡十六限每限二百七十有三積十二年得百六十交歲交十三其通義也

凡易與天地相似以日月為準日平行一度月平行十三度三分六厘八忽強至二十七日三分六毫強而行周天度尚差一度三十餘分為正交又二日三十餘分追及於日謂之交差此交差二日三十一分者即二十七辰三分六毫微強之數一十三辰六分五厘三毫之端交差半折之由始也凡交會食分皆有贏縮舉其平行各有微差十二年中百六十交每交二百七十三六厘六六為二十七日三分六毫六絲酌其平差以為交食每半交差一日十五刻九十分以下月食又半差五十七刻九十五分以下日月皆食矣以平差繩之一日二十刻及六十刻上下皆當食限故交食之義易之微至者也凡歲正交度三百五十七以二十七日之日度會之適得三百八十四故易三百八十四爻非單舉有閏之年亦非泛該積閏之數也大約盈虛積餘內餘五日六十三刻二十八分八十四杪外餘五日二十一刻三十三分通

得歲餘十日八十四刻六十一分八十四秒以十九年積之為二百六日八刻七十四分強為章閏者七合得十九年二百五十四交餘交差者七為十六日二十二刻八十五分七十四秒凡積三百八十四年而餘十二月又半交十三日五十八刻九十一分而閏積交會正半之數舉可推也

右二圖皆依上下經原次但咸恒兩濟一為更端耳兩濟之終乾坤者本於星漢山河之界萬物賦形皆象此出兩濟之接坎離者本於水火日月之度人生經絡皆象此出而交會之義為其大端故一圖言乾坤坎離頤孚兩過為八體卦藏十六交二圖言隨蠱否泰漸歸兩濟為八用卦以佐八體在歲為十三交在十二歲為十六限百六十交交餘朔分之積皆并于是起也

六十四體卦上下分次圖第三

冬夏兩至一南一北陽多從南陰多從北屯蒙始交起於坤中水德所屆肇贊盛夏否泰之間南極已入夬姤而上九道乃出兩濟地平為春秋分南北晷道各二十四歷者以為歷筮者以為筮

至後小畜二百四

至後需百九十二

至前訟百九十二

至前履二百四

午中

巳中

未中

辰中

申中

卯中

酉中

寅中

戌中

丑中

亥中

子中

乾嬴坤之晝夜分致乾二百一十六坤百四十四屯蒙從坤長至前後百六十八需訟從乾北至前後百九十二師比謙豫剝復又得百五十六小畜履同人大有又得二百有四盈縮反復在三十六度上下察其晷影居可知矣

右圖即為衡交圖也衡圖者乾坤平衡為南北陸卯酉之中日道四十八以蓍法揲之或贏或乏乾陽得九四九三十六以六乘之乾六爻得二百一十六坤陰得六四六二十四以六乘之坤六爻得一百四十四天日平行十二次每次平行三十度夏至之日出寅入戌首尾贏各三度中更七次二百一十六度冬至之日出辰入申首尾縮各三度近五次為百四十四此冬夏晝入長短之大率也易序皆无次第今以乾坤中分二三屯蒙需訟下上分隸陽多從陽陰多從陰故屯蒙師比泰否皆從坤于南陸七卦僅十二陽爻晝長自百四十四而上謙豫臨觀剥復頤大過咸恒十卦僅二十陽爻晝長自百五十六而上晉夷蹇解夬姤困井震艮十卦僅二十八陽爻晝長自百六十八而上豐旅渙節兩過巽兌從兩濟於東西陸升卦得三十二陽爻晝長自百八十而上歸妹漸鼎革升萃益損睽家人十卦亦三十二陽爻晝長如之

大壯遯離坎大畜无妄賁噬嗑蠱隨十卦三十四陽爻晝長百九十三而上大有同人履小畜訟需皆從乾于北陸七卦三十四陽爻晝長二百四而上凡卦六陰百四十四乾六陽二百一十六二陽之卦百六十八三陽之卦百八十四陽之卦百九十二五陽之卦二百有四以其陰陽別晝夜之度而寒寱節序舉可推也十二次中陽多從乾陰多從坤三陽三陰者閒位相次惟夬姤升萃四卦乾坤互命欲離其類故復以夬姤升萃分

際之義圖下篇

六十四體卦上下衡交圖第四

陰陽上下各從其類乾南坤北諸卦從之以次分配始夬升革別自上下為六十界始夬從乾升革從坤乾坤更際未離其類凡十二舍視此更際為辰申寅戌以界諸卦不失其直九道出入

丑始於隨亥終於蠱戌始歸妹寅終於漸卯始於巽酉終于兑辰始于艮申終于震巳始于恒未終于咸否泰同有為子午四域

是即前圖也而又重圖之何也乾坤交位則萬象反易論羸乏之數存乎策論陰陽之德存乎卦也師泰

謙臨剥頥皆陽也故從乾而南需小畜同人隨噬嗑
皆陰也故從坤而北夬姤從乾而南萃升從坤而北
則夬姤萃升亦未離其類也凡卦六爻以陽少者為
陽陰少者為陰夬姤宜為陰萃升宜為陽然非實陰
陽也故夬姤萃升更次南北中分九卦為日月出入
天地革命革政之會凡易一卦四千九十六以爻因
之二萬四千五百七十六為六十七年一百有六日
以三十一卦積之二千八十六年即春秋已未距洪
武甲辰之歳也乾坤中分兩濟三十一以三分之中
間七百三十歳在夬姤升萃之内不獨歸漸孚過兩
濟為交食之端而已春秋發義始于屯蒙兩分二千
八十六又加乾坤二卦一百三十四為四千三百六
餘二百十二日又再加六十七年一百六日合為四
千三百七十四與大數相值則重遇乾首發于屯初
矣故易與春秋皆有六十五卦凡六十四卦而羸一
閏以三百六十去大小餘乘之則每卦六十八年零

九十六日凡兩分三十為四千九十六又加四週二百七十三年大餘二十四日是天地一終之候也

定位二圖皆上經三十得歲二千四十八以至二千八十六或加一交半交與又從左右分行之者從春秋之義也春屯而秋蒙從乾坤間起則左右各三十一卦為四千一百七十二尚餘一百九十七皆歸之乾坤故乾坤多得半交之卦如周桓元年上有平四十九年幽十一年共為六十年洪武元年前有甲辰四年合前後六十四年合置於春秋之端為乾坤之羸歷故易體合積四千三百六年又羸六十四閏即去大小餘以三百六十紀歲之數也魯歷自紀隱公周歷自紀桓王上下升降各四年之內因而交半得三十四有強全交或六十八不足乾坤之際草政草命聖人所致思畢於此矣

六十四體卦左右倚交圖第五

天行而左日退而右日行而左月退而右遲速相差以命先後故屯蒙交于左需訟交于右乾坤兩濟為正交中又十二交以別交際遠近合離不立一例蓋積百十年而每卦入交爍然備也

凡為衡圖交道已備倚而望之乃見經緯乾坤之門需訟師比小畜履謙豫同人大有貞悔上下不當正限故交道相近而頻食不至也夫知交之義者其知天地萬物所以共濟者乎

日月交道已著于定位二篇然非倚圖則九道出入有所未譬故復為倚圖以明之如乾坤兩交赤道平

於南北中孚小過赤道正於東西隨蠱出朱道南則蠱隨出元道北否泰出元道東則泰否出朱道西漸歸兩濟夾于黃道經緯之所出入漸歸出青道東則未既出青道西漸歸出白道西則既未出白道東順交大過出朱道之西白道之南則大過交順出元道之南青道之東坎離出入亦猶是也九道相離四十一度得正交二十七半交十三五強以九乘之為周天度三九出入而會于度端以十三歸之與日相比差六十刻而星度與日月俱起矣交卦疎數不等唯寅申之間咸渙至恒節八卦四十八爻不叅食道以交朔求之則逐卦入交以交差立百六十限求之則逐交入交故易以積成天以積著自元頻食以至於有頻食皆可以象數推求亦天道之微至也

六十四體卦上下圜圖第六

此即序卦也序卦乾坤不自為始屯以始春蒙以始秋春秋立而乾坤之義定矣故為晉以立夏為明夷以立冬為臨以分春為觀以分秋為震以察夏至為艮以察冬至乾為暑極坤為寒極

觀于否泰在二八之分而序意略可見矣故易亦猶行夏道也遯之不為八月大壯之不為二月晝夜之互易也剝復夬姤不應月令是非易所為紀也易紀春秋正冬夏明交食置閏差以辨帝王之序盛衰之紀也

凡論易序整齊明著莫備乎先天圖然亦聖人所為序也聖人所為序以上正千古下俟百世非若日月之自為朝夕也先天圖以姤復為二至離坎臨遯為二分夬升泰否為四立著于經者獨復耳序卦與卦象意義各别不相襲也序卦以六乘四千九十六為二萬四千五百七十六以爻當時則一卦當五年七月零九日弱以爻當日則一卦得六十七年零百六日弱也以卦當日則一卦得十一年零七十八日六分五釐強以卦當時則一卦得十一月零七十八時六分五釐強也以一朞之日辰實之各有差分不及日行之度以三百六十及四千三百二十約之則六十四卦之歲週與四千三百六十九之卦辰反復相值故邵堯夫只以十二經三十統計成數不及餘分後人因之以推先天圖立一朞之局以冒三年之閏遂使歲月日時元會運世通成泛譜故復舉有閏之朞以起週卦之閏使後之積日推步者得因而稽焉

體象定例

歲法四千三百八十三

實法四千三百八十二五分六釐八絲

象法四千三百六十九○○六厘六毫六絲

象差十三九分六釐六毫六絲

實差十三四分九釐四毫一絲四忽

朔法二十九日五分三釐五毫二絲四忽三微

交法二十七日二分一釐七毫二絲二忽一微

交差二日三分一厘八毫三忽六微

歲交十三

歲閏十日八分四厘六毫一忽八微

交餘六分八厘二絲一忽四微

章歲十九

章閏七

章月二百三十五

章交二百五十四

章餘二十日九分九釐
交限百六十中限十五
限法二百七十三〇〇六釐六毫六絲
小限二十七三分〇〇六毫六絲六忽
象限四千九十六
交限二萬四千五百七十六
象歲十一
餘日七十八六分五釐三毫三絲
象月十一
餘辰七十八六分五釐三毫三絲
交歲六十七
餘日百六小餘七分八釐二毫
交月六十七
餘辰百六小餘七釐八毫二絲二忽
通限三百六十
象歲十一餘日一百三十六

通限四千三百二十
爻歲六十八餘日九十六
通積四千三百六十九歲餘日二十四
分象三十二
象歲三百五十二象餘四千三百五十二
積歲三百六十四合象歲七百二十八

體卦外嬴日閏追象圖第七

體卦六十四限每限六十七年一百五日積限滿數四千三百六十年餘一百四十五日五分凡乏六十二年二百四十四日而與象會今立外嬴五萬二千四百二十八以實歷積歲以六十四限除之合餘所乏之象是為日閏追象

凡通朞六十八歲九十六日每歲餘五萬二千四百二十八以六十八歲四分之一積之凡一限所嬴三百五十七日八分二厘一毫内不及一分八厘强合加七日六分故以每限長一歲不及七日六分為法以六十四限除之合退一年餘一百二十一日一分半實存六十二年二百四十四日以加於體卦歲實

四千三百六年餘一百四十五日五分之内則整與大象相追為四千三百六十九年二十四日无餘矣故歲實通朞兩者相禆合也歲實以實積盈於内則絀於外通朞以虚積絀于内而外反贏故七日六分古人所以追始也二百四十三日二分春秋所以紀部也一百二十一日六分與三百六十四日八分同在歲恒兩濟之會則四百八十六日與二百四十三日同在兩濟乾坤之端故六十四限者十二圖之所通用一歲之辰即為一交之分以十二交而乘歲辰為五萬二千四百二十八即為氣盈之閏分以十乘之五十二萬四千二百八十八是即大象之倍數也凡日月交數皆為十九分取七之法置五十二萬四千二百八十八以十九分總之為九百九十六萬一千四百七十二凡於千萬内絀三萬八千五百二十八以七取之得三百六十七萬一十六於大象月行外贏一萬九千二百六十四日月相交於千萬十九

分七之內是白道之常舍也天地之行莫與於交閏其精者莫微於盈虛以一歲之辰法為一月之交分以大周之象法為小周之中閏以通閏之外羸為象周之絀末以氣虛之餘數補歲實之空分道若不相闗而歲朔象數因之取齊是易道之要妙也

體卦內贏月閏追數圖第八

四千三百六年餘一百四十五以六十二年二百四十四日追之雖與大象會合而數限四千三百七十四尚差四年今立內贏五萬六千七百九十七以實歷積歲以六十四限除之合餘所贏之歲是為月閏追數

此積朔虛之數也凡氣盈之數以辰法乘十二得五萬二千四百二十八朔虛之數以辰法乘十三得五萬六千七百九十七以六十八年四分一實之每限朔虛內贏三百八十七日六分三釐八毫九絲除一歲實外餘二十二日四分積六十四限得一千四百三十三日六分為四歲實不足以四千三百六十九

日外二十四日禆之尚乏三日六分于歲實積強之中可未減也繇是則以六十八年之月閏加於四千三百六年餘一百五十四日之歲實而象與數齊得四千三百七十四年一百十八日為象數之交終故易之與天不可以影似測之也使積虛之通朞吐五萬六千七百九十七之月閏而餘六十八歲使積實之歲限併一百四十五日之象餘而贏四十九日使七日六分之滿限合于大象而无紐歲使二十二日四分之滿限合于大數而无遺象故疑積實之少一限與通朞之多六十四歲者水泮凍釋矣然則合内外贏分十萬九千二百二十五積十九歲得二百七日五分三釐四毫九絲分為七閏每月朔實二十九日五分二釐七毫一絲尚餘八分三釐四毫何以裁之曰月交尚有泛差不及四千三百六十九每閏有四大三小其十九年内天差二千九百六十八分七釐五毫即於閏内退其贏數二分九釐六毫八忽故

章限常有餘分朔實因之饒乏也然則朔實閏分亦有盈縮乎曰陰陽之動日月遞竭消息盈虛何在无之氣差之消長于四分日一之内猶朔差之消長於十九分日七之内也凡天差於四分日一外退一百五十六月差於五萬六千七百九十七内退七十八日差於五萬二千四百二十八内退七十七凡日月退差一百五十五天退差一百五十六合三百十一以十九年積之為五千九百有九故章限餘差不過二分四厘散於各積之内日月不得因之贏乏也仲尼以二百四十三分治月餘之氣閏以三百一十一分治月餘之朔差而天地日月之行纖毫不爽非聖人而能之乎因為象數追差之圖其章閏積數別圖於後

象數氣朔三差圖例

象積四千三百六年

象餘一百四十五日
象通四千三百六十九年
餘二十四日
通差六十二年二百四十四日
數通四千三百七十四
通積六十八
限歲六十八
餘日九斗六
象限六十四
日閏五萬二千四百二十八
月閏百萬六千七百九十七
日積限餘三百五十六日五分一厘四絲
退差七日六分
滿限六十二年二百四十四
日積限餘三百八十七日六分三厘八毫
進差二十二日四分

滿限一千四百三十三日六分

通閏十萬九千二百二十五

章閏十九

閏積二百七日五分

餘閏八分三釐四毫

天差一百五十六二釐五毫

積差二千九百六十八分七釐五毫

日差七十七

積差一千四百六十三

月差七十七

積差一千四百八十二

通差五千一百九十三

餘差二分四釐五毫

日月交差餘閏別具後編

七十二用卦上下定序圖第九

是猶體也有是體乃適于用乾用以九九猶之乾也坤用以六六猶之坤也用體以交交不變體九六皆交而不皆變故坎離頤大過中孚小過皆以體為用否泰隨蠱漸歸兩濟皆以用為體也

初上

十二卦以為體以交因之為七十二候十二卦以為用以卦命之為二十四氣四百三十二以為交以十周之為四千三百二十然且不用之何也天地之用深鈎而遠致蓋五百一十一年而日分始正千二十二年而氣朔始定二千四十四年而交運始中四千八十八年而交

運始終六千一百三十二年而乾坤復始以辰視月以日視歲為爻當日以御繫為卦當辰以御簡歲月日辰其象一也

象限五千一百八十四

七十二乘七十二

爻限三萬一千一百四

六乘五千一百八十四

象歲十四

餘日七十一一釐二毫四絲

象月十四

餘辰七十一一釐二毫四絲

積歲一千八

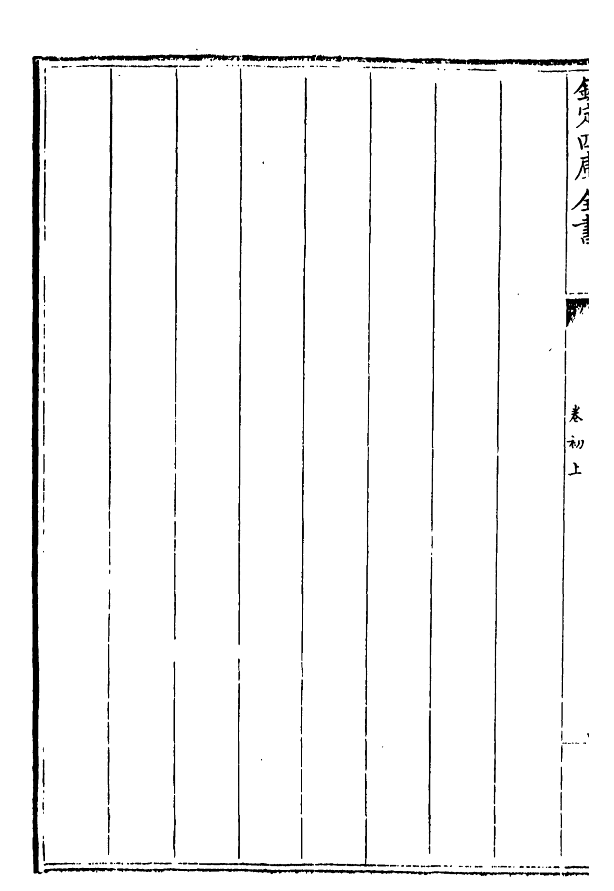
餘象五千一百一十二五分六釐四毫八絲

積餘十四

象實一千二十二歲

无大小餘
交歲八十四
餘日四百二十六七釐六毫
交月八十四
餘辰四百二十六七釐六毫
積歲六千四十八
餘交三萬六百七十七四分七釐四絲
積餘八十四
象實六千一百三十二歲
无大小餘
日法萬天差一百五十六半差七十八
歲餘二千一百三十四
除空三百六十六退實二百八十八
凡治歷律天道先明日差日差既定而後晦朔贏縮
交食中閏可得而求也漢儒以四分疎遠遠於四季
俱有加差而日法不定衆說競煩今以易積六千一

百三十二歲无大小餘定為日始歷餘分二千一百三十四于四分中餘三百六十六為法一本天地自然非有意為加損是古作易之本義也

七十二用卦上下衡交圖第十

是即衡交圖也然且不交不交而後體備體備而後天地之用見矣天地分次始於南至南至六卦僅六陽爻陰爻三十北至六卦僅六陰爻陽爻三十上下升降遞為贏之故以不交著為交法

初上

凡體卦分次不及七十二者每次五卦維子午得七而已衡圖七十二每次各六初縮則未贏初贏則未縮丑亥十一寅戌十七卯酉十九辰申二十巳未二十三至於乾午極陽三十縣是以推得其序矣陰陽消長不可目測所可測者晨夕星晷而已冬至日南初還其所至之晷與所還之晷分度非殊故不

得越抑而復度其短晷尚在坤中故冬至前後之有坤坤夏至前後之有乾乾其晷一也凡日晷往復七日上下皆有遲疾不等大雪冬至陰爻三十稍進而為十一陽差數五又進而為十七陽差數六故丑亥寅戌日道相離最寬晷影驟紲又進而十九陽又進而二十陽卯酉前後日道稍密又進而二十三又進而三十故巳未之閒日道又寬晷影短極日月之行或疎或密晷影因之進退參差要於大寒立春小滿芒種之會升降扶疎其餘可按晷而數也凡易不立歲序惟先天圖立候差明漢儒去坎離震兌以為監司及依復臨泰壯以為月限遠近各殊其非姬文之意也智者但觀此圖陰陽消長灼然可見雖有升萃夫姤各離其位而日道疎密因之適均非復尋常意思所能窺測故睽體卦交圖又為明著矣

凡用皆指之而言如用九用六是也今用卦七十二有乾而坤坤而乾頤而大過大過而頤坎離離坎中

孚小過小過中孚可自為序若但反復本卦則皆體也何以稱用曰用者別於體而言之非別自有用也乾之坤坤之乾中孚之小過小過之中孚此自在四千九十六子卦之中必以綱領諸卦則必舉其反復者以先屯蒙藏其對化者以引否泰若八體不言反復畢舉對化則八交亦可再舉對化以申反復矣故八體雖不對化亦得稱用言將取其用以通天道之變也四用圖不列定位要可以體卦通之其南北分次即為衡交圖以屯蒙陰多準日晷而從坤需訟陰少準日晷而從乾在列象中別論屯蒙陽卦宜從乾而南需訟陰卦宜從坤而北故列為兩圖今不復移乾坤則專以日晷為義故衡圖分次圖併歸一路也

七十二用卦左右倚交圖第十一

凡為倚圖中分乾坤以立四象十有二卦各自對交坤屯始春乾蒙始秋兩濟上下為夏冬會每一象限一百二十八歲因復倍之為二百五十六又再倍之為五百一十二積實歸除而絀一歲

初

上

凡歲十三交交餘六十刻強凡四十九年而退一交月四百九十年而退十月又二十一年而半交凡千二十二年而退廿三交章歲閏餘不及六十二刻強凡四十七章而少一閏月故四十七章有三百二十八閏萬有一千十四日又加二章四百七十月是章月退交萬有一千五百二十之數也故四十九年

而退一月四十九章而退一閏二曜逆行與著相此歲得之以為月易得之以為策故易逆數也

凡歲積餘分不及朔者六十刻八十二分十四秒歷四十八年得二十九日十九刻三分七十秒又歷一年得二十九日七十九刻八十四分八十六秒酌于閒得四十八年半而退與月會章閏餘分不及朔者六十二刻六十五分五十五秒歷四十七章得二十九日四十四刻九十八分三十五秒又歷二章得一日二十五刻三十一分十秒為三十日七十刻二十九分四十五秒酌于閒得四十八章半退與閏會雖置法不齊而差數未遠為歲為章通在四十九年之內以四十九與十九相因而交終閏餘通得相會在九百三十年內外約而求之交終六百歲而退盡一歲之月數章終六百歲而退盡一歲之月閏置法密數贏縮之間而天道洪纖萃于斯矣

七十二用卦左右圜交圖第十二

是猶之圜體也而序候既交七十二象又為明著矣春分之剝陽在上也秋分之復陽在下也小雪之姤陰在政也小滿之夬陰不在政也四者皆非易之序也以當四象之交而別日月之路也

初上

夫子曰吾觀殷道而得坤乾焉吾觀夏道而得夏時焉坤乾既交屯蒙始立殷人之用丑正亦猶大易之義也屯蒙之為春秋晉與明夷之為夏冬是猶之序也乾乾坤坤亦南北交相取也既濟未濟天地之所分寒暑也是易之序也故定序定交則究歸于此也

昔韓獻子觀禮於魯而得易象春秋夫子觀禮于夏殷而得坤乾夏時故知古人學問盡在文象易與春秋其義一也春秋紀年甚遠其大者或五百一十一歲以為春秋或千九十二歲以為春秋易則視其所交或在旬朔之内或在章蔀之外從洪察纖執近御遠可以歲月得其概矣凡易之難明者位序之外莫如交食交食之始生於象數之差分象以八乘數以九積天行其間以為交道八乘之象極於二十六萬二千一百四十四以六十開之每開歲分四千三百六十九不及天者一十三辰九分三三為每歲退天之象九積之數極於五十三萬一千四百四十一以百二十開之每開歲分四千四百二十八過于天者四十五辰六分七五為每歲進天之數合象數兩差為五十九辰六分八毫三絲四忽以辰當日即為日法以朔半之得二十九日五十刻三分四毫一絲為合朔之道合象數兩差積之得三千五百七十六半

以辰當日為三百五十七度六四微強為交食之端故朔法二十九日五十三刻而強交法二十七日二十一刻而強交差二日三十一刻八十三分而強此半交差即每歲象虛退天十三辰九分三三之實也

月行二十七日已得三百六十三度又歷二日五十三刻得三十四度為三百九十七度減其半交十三度強得三百八十四度弱此減半交者即易歲帶閏全交之實也以五十三萬一千四百四十一減半為月行之度實得二十六日五千七百二十半又半減之為十三度二千八百六十半差二刻六分四秒此即每日太陰平行十三度三十六刻八十五秒入於遲限之實也凡周食二十六日五刻三十分四十秒加半交一日十五刻九十一分八十四秒為二十七日二十一刻二十二分二十一秒為交食定法以象法二十六萬二千一百四十四較之尚贏十六刻十四分則是猶未入于遲末之限故象數兩差以日法

除之皆當二日月行之平度遲疾盈縮由此而始故象數二法大者以經歲月細者以為日分要于月行尤為親密治易之本務也

象法二十六萬二千一百四十四

數法五十三萬一千四百四十一

周半差三千五百七十六半

食二十六萬五刻三十分四十秒

月平行法十三度三十六刻八十二秒

月交法二十七萬二十一刻二十二分廿四秒

交差法二萬三十一刻八十三分六十二秒

半交差一萬一千五百九十一分八十四秒

交終度三百五十七度六十四刻七十五分

右立為體用環象十有二圖又為爻象推步諸法而相似立准之義大略備矣至其贏縮損益神明存人變通因時未可執也學者務為簡易膠於故說執當

閏之年以昌精年之歷又裁四直之卦以就无餘之年求之一歲不復可通閏其盈虛茫无所據但以為之詳於理道略于象數顯仁藏用默存成性而已不知聖人精微廣大温知敦崇之故盡在於斯仲尼所不食不寢周公所仰思待旦皆求與天地相似彌綸天地非徒為觀象玩辭觀變玩占鉤深致遠推測萬物而已凡天地之道始于易簡究於變賾易簡之道自一畫十八變為二十六萬二千一百四十四參伍錯綜成文定象是聖人所謂一貫者也變賾之道自一日一辰推于千百世之歷自尋丈咫尺御于數萬里之外開物成務是聖人所謂大業者也凡聖人所言象數者五一曰見天下之賾擬容形容又曰至賾而不可惡至動而不可亂又曰通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象又曰見天下之賾擬諸形容極天下之賾存乎卦皆為探賾而發必非屈指而談干支折草以量朝夕自謂无遠近高深遂知來物者

也諸圖之義自洙泗以還世所未探大要本於河圖裁以洛書以九御十以數變象規矩日月準繩星宿以文當日以日當辰察其交會辨其序次不敢有亂於羲文孔子之故而已至於率辭揆方當名辨物之義則猶未之詳焉

漢宋以來圖象漸多大要以先天圖為極自有先天圖而卦氣諸圖皆廢然至周易卦序禨卦序中天後天卦序四圖錯綜匪夷所思誰敢廢之大抵周易卦序源本天地橐籥萬物自羲農以前魚龍涵負已有是篇特至周而始備中天圖部分男女義例易見後天圖辨物居方意遂幽元與禨卦圖并為難悟不必更尋歸藏之編別討連山之簡矣歸藏連山首坤首艮不必別有異書中天後天分地分人亦已備載說卦惟禨卦圖與體用正卦圖彌綸百世經緯天地故有知體用正卦圖之說者即禨卦可以義起不知其

說雖三天卦氣諸
圖置之勿論可也

右十圖皆明閏朔交食之義為爻象大端然如星纏
次舍氣分日縮皆不過一年之歷執而求之雖以辰
御月以日御歲有極於數千年之遠者而魚龍涵負
帝王升降一本自然雖聖賢有不能自窮其故儒者
讀書不過曰是章句而已即求其要領亦不過曰微
彰剛柔守中而已終不可語於範圍曲成之故故復
章往察来為歷年
十二圖并繫於後

易象正卷初上